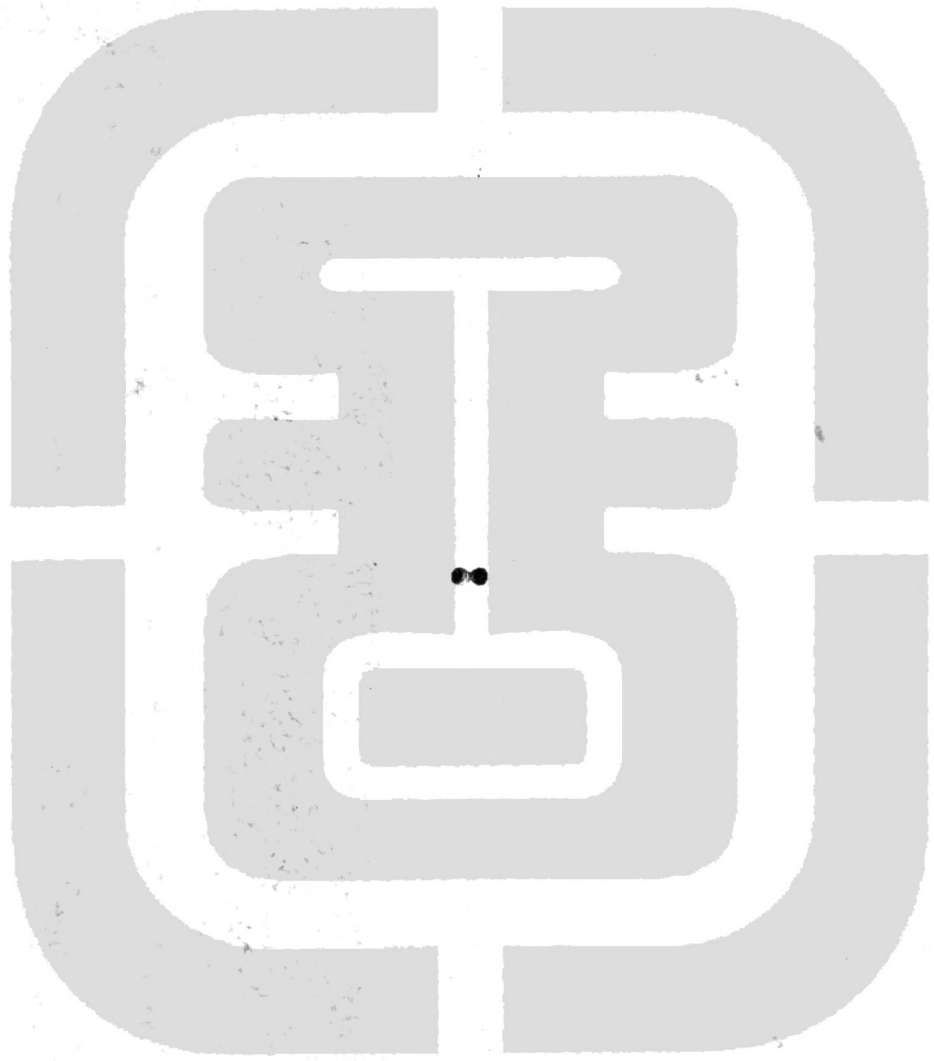

續高僧傳

卷八

四百六十九
左一

51308

續高僧傳卷第八

唐釋 道宣撰

義解篇四

正紀十四

附見二

齊鄴東大覺寺釋僧範傳一

齊鄴中釋曇遵傳二

齊鄴下揔持寺釋惠順傳三

齊鄴西寶山寺釋道憑傳四

齊并州傳統釋靈詢傳五

齊大統合水寺釋法上傳六

齊鄴下定國寺釋道慎傳七

周蒲州仁壽寺釋僧妙傳八

周長安崇華寺釋惠善傳九

法存

左

周潼州光興寺釋寶象傳十

齊洛州沙門釋曇衍傳十一

陳楊都莊嚴寺釋惠榮傳十二

隋京師延興寺釋曇延傳十三

隋京師淨影寺釋惠遠傳十四

僧猛

釋僧範姓李氏平鄉人也幼遊學羣書年二

十三備通流略至於七曜九章天文筮術諮
無再悟徒侶方千抵掌解頤誇矜折角時人
語曰相州李洪範解徹深義鄴下張賓生領
悟無遺斯言誠有旨矣兼以年華色美都無
伉儷之心思附法門燒指而修供養年二十
九栖遲下邑聞講涅槃輒試一聽開悟神府

理思兼通乃知佛經之秘極也遂投鄴城僧
始而出家焉初學涅槃經頓盡其致又栖心
林慮靜其浮情復向洛下從獻公聽法華華
嚴宗匠前修是非衢術後徙轍光師而受道
焉耽味虛宗歲紀遷賀既窮筌相學志無新
乃出遊開化利安齊魏每法筵一舉聽衆千
餘逮旋趾鄴都可謂當時明匠遂使崔覲汪
易諮之取長宗景造曆求而捨短大儒徐遵
明李寶頂等一見信於言前授以菩薩戒法
五衆歸之如市講華嚴十地地持維摩勝鬘
各有疏記復變疏引經製成爲論故涅槃大
品等並稱論焉地持一部獨名述也然屬詞

繁壯不偶。世情亦是一家之作。故可觀採。而
言行相輔。祥徵屢降。嘗有膠州刺史杜弼於
鄴顯義寺請範冬講。至華嚴六地。忽有一鴈
飛下。從浮圖東順行入堂。正對高座。伏地聽
法。講散徐出。還順塔西。介乃翔逝。又於此寺
夏講。雀來在坐西南。伏聽。終於九旬。又曾處
濟州。亦有一鷄飛來入聽。訖講便去。斯諸祥
感衆矣。自非道洽冥符。何能與此。嘗講華嚴
輒有一僧加毀去。是乃伽斗。竟何所解。當夜
有神加打死而復蘇。其見聞者皆深敬異。嘗
宿他寺。意欲聞戒。有僧昇座。將欲豎義。乃曰
豎論法相深會。聖言何勞。布薩僧常聞耳。忽

見一神形高丈餘貌甚雄峻來到座前問堅
義者今是何日荅曰是布薩日神即以手搭
之曳于座下委頓垂死次問上座搭曳同前
由是自勵至終僧事私緣竟無說欲乃至疾
重輿而就僧將終之日延像入房下牀跪地
惟悔宿觸而已時當正午遺誠而卒於鄴東
大覺寺時春秋八十即天保六年三月二日
也初範背儒入釋崇信日增寂想空門不緣
世務口無流略之語身絕非法之遊隨得財
賄即施門人衣食有無未曾宣述安忍善惡
喜怒不形洗穢奉禁終始如一而留意華嚴
為來報之業夜禮千佛為一世常資末歲年

事旣隆身力不濟猶依六時叩頭枕上自有
英悟之量罕能繼者而感通靈異則事全難
准云

釋曇遵姓程氏河北人少厭世網投法光出家
而容色盛美堂堂然也恐染戒淨還返俗焉
資學旣明允當時寄有魏擢為負外郎二十
有三情背朝官復請光公以為師保光以舊
事捨而不度遵跪啓曰今沒命皈依遠崇至
道如不允副必從邪見壞及三寶光審其情
至即度而授戒因從稟學功踰一紀大乘頓
教法界心源並披析義理挺超時匠手無異
筆而變他成已故談述有續而章疏闕焉初

出化行洛下流行齊楚晉魏乃至燕趙通傳
道務攝治相襲丞相淮陰王肱深器之德動
貴重傾心奉禮年餘七十舉為國都尋轉為
統後少覺有疾便坐誦維摩勝鬘卷了命終
卒於鄴下時年八十有五承化門人罕繼其
後初遵賦志清高無為立性褰帷開戶標樹
方遠形無妄涉口不俗談動靜自嚴不假方
便而敬愛宗師罕階儔緒光師終日遵在齊
州初聞哀問不覺從牀而墜口中流血其誠
孝動人如此之類也多遊念慧有得機緣温
講而終業矣

釋惠順姓崔齊人侍中崔光之弟也少愛儒

宗統知雅趣長猷塵網為居士焉初聽涅槃
略無遺義因講而睡聞有言曰此解乃明猶
未為極心遂遲疑伺決其病承都下有光律
師者廣涉大乘文無不曉因往洛陽時年二
十有五即投光而出家焉寓於門下纂修地
旨倦無終食歲紀相尋證教兩途銳鏡於心
內三持三聚影現於神外博見融冶陶然有
餘講十地地持華嚴維摩並立疏記年將知
命欲以大法弘利本鄉即傳歸戒情無不愜
隨有講會眾必千餘精誠之響廣流東夏故
齊趙瀛冀有奉信者咸稟其風焉僕射祖孝
徵欽尚厥德奏為國都年七十有二終於鄴

下之揔持寺當終之日身心清卓專念平等
而爲心印然順族曹菁華言誠世範惠解騰
譽事義沉深而志存順法不局一方衣略鮮
華食無兼味受施尋散情闕愛憎形寄任緣
未依夏臈進止在益不顧己損言行適時不
與物諍故傳者具舒不敢遺其事行矣

釋道憑姓韓平恩人十二出家投貴鄉邵寺
初誦維摩經自惟歷覽日計四千四百言一
聞無忘乃通數部後學涅槃略觀遠節復尋
成實初得半文便豎大義聰明之譽無羨昔
人致使遐迹聞風咸思頂謁七夏欲講涅槃
惟曰文一釋異情理難資恐兼虛課謗法誠

重八夏旣登遂行禪境漳滏伊洛徧討嘉猷
後於少林寺攝心夏坐問道之僧披榛而至
聞光師弘揚戒本因往聽之涉悟大乘深副
情願經停十載聲聞漸高乃辭光通法弘化
趙魏傳燈之美罕有斯焉講地論涅槃華嚴
四分皆覽卷便講目不尋文章疏本無手不
舉筆而開塞任情吐納清爽洞會詮旨有若
證焉故京師語曰憑師法相上公文句一代
希寶斯言信矣時人以其口辯方於身子也
以齊天保十年三月七日卒於鄴城西南寶
山寺春秋七十有二將歿之前大鍾兩口小
觸而破康存之日願生安養故使臨歿光尋

滿室憑獨見之異香充庭大衆皆美初憑之
處道弘護居心經律遞講福智雙習骨族血
親往來頓絕勢貴豪家全無遊止而乞食自
資少所恒習袒肩洗淨老而弥固脰臂無服
生死齊焉兼以心緣口授杜於文相者古今
絕矣

釋靈詢姓傅氏漁陽人也少年入道學成實
論并涅槃經窮其幽府又於論中刪要兩卷
注而釋之盛行於世後弃小道崇仰光公曉
夕研尋十有餘載纖旨秘教備知通塞雖博
知群籍而擅出維摩兼有疏記至遷京漳鄴
遊歷燕趙化霑四衆邪正分焉而書畫有功

頗愛篇什文筆之華時所推舉美容貌善風
儀詞辯雅淨聽者無撓初爲國都統末爲并
州僧統齊初卒於晉陽時年六十九矣
釋法上姓劉氏朝歌人也五歲入學七日通
章六歲隨叔寺中觀戲情無鼓舞但禮佛讚
經而聲氣爽拔衆人奔遶傾渴觀聽年登八
歲略覽經誥博盡其理九歲得涅槃經披而
誦之即生厭世至于十二投禪師道藥而出
家焉因遊相土尋還汲鄉又往東都栖皇務
道神氣高爽照曉詞論所在推之咸謂聖沙
彌也後潛林慮上胡山寺誦維摩法華才浹
二旬兩部俱度因誦求解還入洛陽博洞清

玄名聞伊洛年暨學歲創講法華酬抗疑難
無不歎伏善機問好徵覈波通非據昌言勝
負而形色非美故時人諺曰黑沙弥若來高
座逢災也後值時儉衣食俱乏專意涅槃無
心飢凍故一粗之米加之以菜一衣爲服兼
之以草練形將盡而精神日進乃投光師而
受具焉性戒夙成不勞師導勤勤諦理無失
寸陰忽聞父病尋往覲之既至即殂一宿同
止明旦赴洛度母及姊將入鄴都時屬大荒
投寄無措聽法心猛委而南旋夏聽少林秋
還漳岸母子相見不覺潜然既惠業有聞衆
皆陳請乃講十地地持楞伽涅槃等部輪次

相續並著文疏又偏洞筭數明了機調綱紀
法化難繼其塵故時人語曰京師極望道場
法上斯言允矣年階四十遊化懷衛爲魏大
將軍高澄奏入在鄴微言一鼓衆侶雲屯但
上戒山峻峙慧海澄深德可軌人威能肅物
故魏齊二代歷爲統師昭玄一曹純掌僧錄
令史負置五十許人所部僧尼二百餘万而
上網領將四十年道俗歡愉朝庭胥悅所以
四萬餘寺咸稟其風崇護之基罕有繼彩旣
道光遐燭乃下詔爲戒師文宣常布髮於地
令上踐焉天保二年又下詔曰仰惟慈明緝
寧四海欲報之德正覺是憑諸鷲鳥傷生之

類宜放于山林即以此地爲太皇太后經始
寶塔廢鷹師曹爲報德寺斯即碎蕩邪霧載
清佛海當時昌盛自古推焉上揔擔荷並得
緝諧內外闡揚皂白咸允非斯枉石孰此棟
梁哉且而景行旣宣逸響遐被致有高句麗
國大丞相王高德乃深懷正法崇重大乘欲
播此釋風被于海曲然莫測法教始末緣由
西徂東壤年三十帝代故具錄事條遣僧向
鄴啓所未聞事叙略云釋迦文佛入涅槃來
至今幾年又於天竺幾年方到漢地初到何
帝年号是何又齊陳佛法誰先傳告從今至
今歷幾年帝遠請具注并問十地智論等人

法所傳上谷略云佛以姬周昭王二十四年
甲寅歲生十九出家三十成道當穆王二十
四年癸未之歲穆王聞西方有化人出便即
西入而竟不還以此爲驗四十九年在世滅
度已來至今齊代武平七年丙申凡經一千
四百六十五年後漢明帝永平十年經法初
來魏晉相傳至今流布上廣谷緣緒文極指
訂今略舉梗概以示所傳末勅住相州定國
寺而容德顯著感供繁多所得施利造一山
寺本名合水即鄴之西山今所謂修定寺是
也山之極頂造弥勒堂衆事莊嚴備殫華麗
四事供養百五十僧及齊破法湮不及山寺

上私隱俗服習業如常願若歿後覲覲慈尊
如有殘年願見隆法更一頂禮慈氏如來而
業行精專幽明感遂屬隋運將動佛日潛離
深果宿心喜遍心府形羸微篤設輦坐之袈
袈覆頭弟子扛舉往昇山寺合掌三禮右遶
三周便還山舍誦維摩勝鬘卷訖而卒於合
水故房春秋八十有六即周大象二年七月
十八日也上形量過人茗然衆表百千衆中
孤超頸現衣服率素納補爲宗五條祇支由
來以布法衣瓶鉢以外更無餘財生不履乘
步以畢命門人成匠任情所學不私己業遍
用訓人言常含笑罪不加杖自上未任已前

儀服通混一知綱統制掾別行使夫道俗兩
異上有功焉制寺立淨亦始於此故釋門東
敞能扇清風莫與先矣初天保之中國置十
統有司聞奏事須甄異文宣乃手注狀云上
法師可爲大統餘爲通統故帝之特遇事之
如佛凡所吐言無不承用又尊重戒禁願常
宣說盡報行之每至布薩晨旦致厚供設禮
請僧及年高聲變恐煩於衆歲暮之夕猶遵
此法其奉信也如此撰增一數法四十卷並
略諸經論所有名教始從一法十百千万有
若數林實傳持之要術也又著佛性論二卷
大乘義章六卷文理沖洽詳略有聞又撰衆

經錄一卷包舉品類耳並行於世有弟子法
存者本是李老監齊天保屏除歸于釋種明
解時事分略有據上乃擢爲合水寺都維那
當有齊之盛每年三駕皆往山寺有所覲禮
六軍旣至供出僧厨存隨事指撫前後給濟
三官並足後終於隋初靈裕法師資學有承
具之本傳

釋道慎姓史高陽人十四出家誦聽依業受
具已後入洛從光師學於地論後稟上統而
志涅槃性度虛簡風量陶然綱綱門徒維攝
大法而爲已任每叅說戒跪聽訖文講悟昏
情詞無繁長智者恐其言少愚者慮其不淺

五衆愛重故宣帝請爲國都綏撫遺法得無
虧緒禪匠僧達論士法靈皆伏其辯對至於
滔滔風流大觀時俗則慎過之遠矣末乘車
送帝迴返本寺兩轅併折不日而終於鄴城
定國寺春秋六十有五

釋僧妙一名道妙本住冀州後居河東蒲坂
禁行精苦聰慧夙成遍覽群籍尤通講論而
稟性謙退喜愠不干其抱故每講下座必合
掌懺悔去佛意難知豈凡夫所測今所說者
傳受先師未敢專輒乞大衆於斯法義若是
若非布施歡喜時以解冠前彥行隆端達觀
其虛已皆服其德義衆益從之後住本鄉常

念寺即仁壽寺也聚徒集業以弘法樹功擊
響周齊甚高名望周太祖特加尊敬大統年
時西域獻佛舍利太祖以妙弘贊著續遂送
令供養因奉以頂戴曉夜旋仰經于一年忽
於中宵放光滿室螺旋出窻漸延于外須臾
光照四遠騰扇其焰照屬天地當有見者謂
寺家失火競來救之及覩神光乃從金瓶而
出皆歎未曾有也妙仰瞻靈相涕泗交橫乃
燒香跪而啓曰法界衆生已覩聖迹伏願韜
秘靈景反寂歸空於是光還螺旋卷入瓶內
介夜州治士女燒香讚歎之聲聞于數十餘
里寺有一僧睡居房內衆共喚之惛惛不覺

竟不見光相夫幾便遇癘疾咸言宿業所致
遂有感見之差自妙之云云光不復現其本
佛骨今仍在焉昔齊武平末鄴古城中白馬
寺此是石趙時浮屠澄所造本爲木塔年增
朽壞勅遣修之掘得舍利三粒一赤一白一
青寶瓶盛之京邑貴賤共看心至者颯然涌
上不信戲慢者倒傾亦不出時俗迴邪者衆
齊王舅廣武王胡長邕曾染佛宗勅令還俗
雖居貴望不捨具戒置舍利於水鉢請乞行
道即見三枚相逐上水旋噐有行七遍旣滿
一時沉下邕與子弟更加深信而妙講解涅
槃以爲恒業叙略綱致久學者深會其源分

部文句皆臨機約截遍遍皆異所以學侶罕
成而爲英傑者所美化行河表重敬莫高延
及之鄉酒肉皆絕現生葱韭以土掩覆並非
由教令而下民自徙其惡矣有學士曇延承
著宗本更廣其致具見別傳

釋慧善幼出家善法勝毗曇任楊都栖玄寺

徵擊論道四座驚神會有梁末序逃難江陵
承聖季年因俘秦壤任長安崇華寺義學之
美爲周冢宰見知別修供養敷導終老以天
和年卒于長安時年六十善以智度論每引
小乘相證成義故依文次第散釋精理譬諸
星月助朗太陽猶如衆花繽紛而散故著斯

文名爲散花論也其序略云著述之體貴言
約而理豐余頗悉諸作而今覩縷者正由斯
轍罕人諳練是以觸義殷勤逢文指掌有詳
覽者想鑒茲焉文多不盡

釋寶彖姓趙氏本安漢人後居綿州昌隆之
蘇溪焉天性仁讓慧心俊朗嬰孩有異二親
欲試其度以諸綵帛花果弓矢書疏羅置其
前彖便撥除餅果上取書疏衆共歎異咸知
必有成濟也及年七歲有緣至巴西郡太守
楊眺問云承兒大讀書因何名爲老子彖曰
始生頭白故也眺密異之十六事梁平西王
初爲道士童子未學佛法平西識其機鑒使

知營功德事因見佛經欣其文名重其義旨
就檢讀誦迷悟轉分恒求佛法用祛昏漠年
二十有四方得出家即受具戒先聽律典首
尾數年略通持犯迴聽成實傳授忘倦不恡
私記須便輒給研心所指科科別致末又聽
韶法師講偏窮旨趣武陵王門師大集摩訶
堂令講請觀音初未綴心本無文疏始役情
思抽帖句理詞義洞合聽者盈席私記其言
因成疏本廣行於世後還涪川開化道俗外
典佛經相續訓導引邪歸正十室而九又鈔
集醫方療諸疾苦或報以金帛者一無所受
便有銜義懷德智捨俗出家或緣障未諧者

盡形八戒豕雖道張井絡風播岷峩而志意
頽然唯在通於正法誠心標樹不競人物見
大集一經未弔蜀境欲爲之疏記使後學有
歸乃付著經律就山修績而衆復尋之致有
煩擾再稔方就一無留難初至虛空藏品於
義不達閉目思之不覺身上空中離床三四
尺許欬然大悟竟文慧發寫不供宣據此爲
言志力難擬矣時益州武擔寺僧寶願最初請
講大衆雲集聞所未聞莫不歎悅又屬僧崖菩薩
出世爲造經本因介傳持至今不絕故寶坊一
學曲被劔南後制涅槃法華等疏皆省繁易
解聽無遺閔州境皂素生難遭想每言吾命

不長唯當自勵身心節約衣食望引殘運耳
故麤弊接報引誘爲心護生安衆以爲恒務
忽感風疾不言久之命將欲絕私心發誓願
諸佛護念得分付諸物作是念已欬然能語
顧命子弟誨示禍福吾即當去催作遺疏分
處衣資陪奉三寶下筆署訖還不能言侍人
通以漿飲閉口拒之疾甚爲喚佛名便合掌
在額奄然而卒於潼州光興寺今所謂綿州
大振響寺也春秋五十即周之保定元年十
一月二十三日矣初未終之前本所住山於
五月內無故自崩塵霧闇天舉衆驚駭莫測
其怪至于八月中山北村人並見尊像從山

寺來乘空北逝幡花列前僧衆從後往問寺
中都無知者當尔之時彖正赴光興寺講因
以白之彖曰此我之徵相不預他也及終於
此寺果如所畱云

釋曇衍姓夏侯氏南兗州人初生之時牙齒
具焉世俗異之七歲從學聰敏絕倫十五擢

爲州都公事有隙便聽釋講十八舉秀才貢
上鄴都過聽光公法席即稟歸戒棄捨俗務
專功佛理學流三載續鄰前達年二十三投
光出家即爲受戒聽涉無暇乃捐食息然於
歲旨有疑通諮碩學並辭罔逮遂開拓寰宇
置立規猷顧諸徒曰吾從師積年心悟未泯

賴因遊意累思豁然有據其猶低目面墻則
冥無所解延頸出戶則遠近斯見由是講事
無廢毗贊玄理聲辯雄亮言會時機自齊鄭
燕趙皆履神化雖遭緣阻安苦無倦常隨義
學千僧有餘出家居士近於五百並恢廓道
志戒禁居心趙郡王高叡上洛王高元海膠
州刺史杜弼並齊朝懿戚重臣留情敬奉僕
射祖孝徵奏爲國都緝諧道政不墜玄綱而
披散詞理言尚寡要故經文繁富者則指摘
一句用攝廣文時人貴其通贍鎔裁而簡衷
矣嘗於暇日私恨曰昔在俗流尊不見遂今
世人無知汗我淨戒若不介者應有所得以

開皇元年三月十八日忽告侍人無常至矣
便誦念弥勒佛聲氣俱盡於時正中傍僧同
觀顏色怡悅時年七十有九卒於洛州廬氏
宅自衍之生也殊相感人而立操貞直心用
叡約情及濟世故積散所拯貧病爲初法利
所被如行先授但見經像必奉禮迎送道遇
貧陋必悲憐垂泣其謹質深信爲若此也又
恒樂聽戒生來兩鬢維摩勝鬘日緣一遍辛
腥臭物曾不臨矚下氣逼流身出戶外以清
淨僧房不爲熏勃故也未終之前有夢見衍
朱衣螺髮頰垂於背二童侍之昇空而西北
高逝尋介便終時共以爲天道者矣

釋慧榮姓顧氏會稽山陰人也梁高大通年
薛親出聽時建初彭城盛弘成實素未陳略
即盡清辯一衆同嗟便開令望而稟性虛廓
不指世務唯以法事餘全無叙鄉邑二親哀
其弱喪數因行李寄以書信榮得而焚之顧
諸友曰余豈不懷乎廢余業也書中但二字
耳復何開乎人問是何荅吉凶也如此積功
三十餘載不号義龍誓無返迹自是專業勇
鎧聲稱弥遠即而講悟學者歸之年至五十
門人亦尔乃大弘法席廣延緇素時梁儲在
座素不識之令問講者何名乃抗聲曰禹穴
慧榮江東獨步太子不識何謂儲君一座掩

耳以爲慙惇之太甚也榮從容如舊傍若無人後與諸徒還歸故邑其母尚在餘並物故乃喟然歎曰十五倅隣故五十還故隣少年不識我長老無一人本邑道俗欲光其價而忌其言今也大集諸衆令其豎義榮曰余學廣矣輒豎恐致餘詞任衆舉其義門然後標據衆以其博達矜尚乃令豎八十種好謂必不能誦持榮曰舉衆無人也斯乃文繁義可知耳即部分上下以法繩持須臾牒數列名出體僉雖難激蓋無成濟晚又出都相仍講授至德末年卒于楊都

釋曇延俗緣王氏蒲州桑泉人也世家豪族

官歷齊周而性協書籍鄉邦稱叙年十六因
遊寺聽妙法師講涅槃深悟其旨遂捨俗服
膺幽討深致出言清越厲然不群時在弱冠
便就講說詞辯優贍弘裕方雅每云佛性妙
理爲涅槃宗極足爲心神之遊翫也延形長
九尺五寸手垂過膝目光外發長可尺餘容
止肅邕慈誘汎博可謂堂堂然也視前直進
顧必轉身風骨陶融時共傳德及進具後器
度日新機鑒俊拔遐迩矚目雖大觀奧典而
恐理在膚寸乃更聽華嚴大論十地地持佛
性寶性等諸部皆超略前導統津准的自顧
影而言曰余與尔沉淪日久飄泊何歸今可挾

道潛形精思出要遂隱於南部太行山百梯
寺即所謂中朝山是也時山中有薛居士者
學摠玄儒多所該覽聞延少年知道風悟超
倫遂從而謁焉言謔相高未之揖謝薛乃戲
題四字謂方圓動靜命延體之延應聲曰方
如方等城圓如智慧日動則識波浪靜類涅
槃室薛驚異絕歎曰由來所未見希世挺生
即斯人也尔後恒來尋造質疑諸義延幽居
靜志欲著涅槃大疏恐有滯凡情每祈誠寤
寐夜夢有人被於白服乘於白馬髦尾拂地
而談授經旨延手執馬鬣與之清論覺後惟
曰此必馬鳴大士授我義端執鬣知其宗旨

語事則可知矣便述疏說偈曰歸命如來藏
不可思議法等續撰旣訖猶恐不合正理遂
持經及疏陳於州治仁壽寺舍利塔前燒香
誓曰延以凡度仰測聖心銓釋已了具如別
卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳
授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗
稱慶塔中舍利又放神光三日三夜輝耀不
絕上屬天漢下照山河合境望光皆來謁拜
其光明所照與妙法師大同則師資通感也
乃表以聞帝大悅勅延就講旣感徵瑞便長
弘演所著文疏詳之于世時諸英達僉議用
比遠公所製遠乃文句愜當世實罕加而標

舉宏綱通鏡長驚則延過之久矣周太祖素
揖道聲尤相欽敬躬事講主親聽清言遠近
馳華觀採如市而獲供事曾不預懷性好恬
虛罔忤時政太祖以百梯太遠諮省路艱遂
於中朝西嶺形勝之所爲之立寺名曰雲居
國俸給之通於聽衆有陳躬使周弘正者博
考經籍辯逸懸河遊說三國抗叙無礙以周
建德中年銜命入秦帝訝其機捷舉朝恧彩
勅境內能言之士不限道俗乃搜採巖穴遁
逸高世者可與弘正對論不得墜于國風時
蒲州刺史中山公宇文氏夙承令範乃表上
曰曩延法師器識弘偉風神爽拔年雖未立

而英辯難繼者也帝乃摠集賢能期日釋奠帝躬御法筵朝宰畢至時周國僧望二人輪次登座發言將訖尋被正難徵據重疊救解莫通帝及群僚一朝失色延座居末第未忍斯慙便不次而起帝曰位未至何事輒起延曰若是他方大士可藉大德相臨今乃遠國微臣小僧足堪支敵延徑昇高座帝又曰何爲不禮三寶荅曰自力兼擬未假聖賢加助帝大悅正遂搆責陳難延乃引義開關而正頗挾機調用前殿後延乘勢挫拉事等摧枯因即頂拜伏膺慨知歸之晚自陳云弟子三國履歷訪可師之師不言今日乃遇於此矣即

請奉而受戒晝夜諮問永用宗之及返陳之
時延所著義門并其儀身並錄以歸國每夕
北禮以爲曇延菩薩焉初正辭延日預搆風
雲山海詩四十首並抽拔竒思用上於延以
留後別及一經目竟不重尋命筆和之題如
宿誦酬同本韻意寔弘通正大服焉更無陳
對乃跪而啓曰願示一言緘諸胷臆延曰爲
賓設席賓不坐離人極遠熱如火規矩之用
皮中裏正曰斯則常存意矣帝以延悟發天
真五衆法則便授爲國統使夫周壤導達延
又有功至武帝將廢二教極諫不從便隱於
太行山屏迹人世後帝召延出輔中使屢達

而確乎履操更深巖處累微不獲逮天元邁
疾追悔昔憊開立尊像且度百二十人爲菩
薩僧延預在上班仍恨猶同俗相還截林藪
隋文創業未展度僧延初聞改政即事剃落
法服執錫來至王庭面申弘理未及勅慰便
先陳曰敬聞皇帝四海爲務無乃勞神帝
曰弟子久思此意所恨不周延曰貧道昔聞
堯卅今日始逢云云帝奉聞雅度欣泰本懷
共論開法之模乎化之本延以寺宇未廣教
法方隆奏請度僧以應千二百五十比丘五
百童子之數勅遂摠度一千餘人以副延請
此皇隋釋化之開業也介後遂多凡前後別

請度者應有四千餘僧周廢伽藍並請興復
三寶再弘功兼初運者又延之力矣移都龍
首有勅於廣恩坊給地立延法師衆開皇四
年下勅改延衆可爲延興寺面對通衢京城
之東西二門亦可取延名以爲延興延平也
然其名爲世重道爲帝師而欽承若此終古
罕類昔中天佛履之門遂曰瞿曇之号今國
城奉延所諱亞是其倫又改本住雲居以爲
栖巖寺勅太樂令齊樹提造中朝山佛曲見
傳供養延安其寺宇結衆成業勅賣蠟燭未
及將藝而自然發焰延竒之以事聞帝因改
住寺可爲光明也延曰弘化須廣未可自專

以額重奏別立一所帝然之今光明寺是也
其幽顯呈祥例率如此至六年亢旱朝野荒
然勅請二百僧於正殿祈雨累日無應帝曰
天不降雨有何所由延白事由一二帝退與
僚宰議之不達意故勅京兆太守蘇威問延
一二所由荅曰陛下万機之主羣臣毗贊之
官並違治術俱愆玄化故雨而不雨事由一
二耳帝遂躬事祈雨請延於大殿登御座南
面授法帝及朝宰五品已上咸席地北面而
受八戒戒授纚訖日正中時天有片雲須臾
遍布便降甘雨遠近咸足帝悅之賜絹三百
段而延虛懷物我不滯客主爲心凡有貲財

散給悲敬故四遠飄寓投造偏多一時糧粒
將盡寺主道睦告云僧料可支兩食意欲散
衆延曰當使都盡方散耳明旦文帝果送米
二十車大衆由是安堵或者謂延有先見之
明故停衆待供未幾帝又遺米五百石于時
年屬飢荐賴此僧侶無改帝旣稟爲師父之
重又勅密戚懿親咸受歸戒至於食息之際
帝躬奉飲食手御衣裳用敦弟子之儀加敬
情不能已其爲時君禮重又此類也勅又拜
爲平等沙門有犯刑網者皆對之泣淚令彼
折伏從此或投迹山林不敢容世者以開皇
八年八月十三日終於所任春秋七十有三

矣臨終遺啓文帝曰延逢法王御世偏荷深
恩往緣業淺早相乖背仰願至尊護持三寶
始終莫二但末世凡僧雖不如法簡善度之
自招勝福帝聞之哀慟勅王公已下並往臨
弔并罷朝三日贈物五百段設千僧齋初延
康日告門人曰吾亡後以我此身且施禽獸

餘骸依法焚揚無留殘骨以累看守弟子沙
門童真洪義通幽覺朗道遜玄琬法常等一
代名流并文武職僚如滕王等例咸被髮徒
跣而從喪至于林所登又下勅於終南焚地
設三千僧齋齋訖焚之天色清朗無雲而降
細雨若闍毗如來之狀也大衆驚駭嗟歎得

未曾有隋文學呂叔挺美其哀榮碑其景行文如別集然延恒以西方爲正任語默之際注想不移侍人觀之若在深定屬大漸之始寺側有任金寶者父子信向云見空中幡蓋列於樞前兩行而引從延興寺南達于山西斯亦幽冥叶贊諒非徒擬自延之莅道勢摠權衡而卑牧自居克念成治解冠羣術行動物情故爲七衆心師豈止束形加敬及聞薨背無不涕零各修銘誄讚揚盛業時內史薛道衡白弔云延法師弱齡捨俗高蹈塵表志度恢弘理識精悟靈臺神寓可仰而不可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡屢照不

疲譬彼洪鍾有來斯應往逢道喪玄維落細
栖志幽巖確乎不拔高位厚禮不能迴其慮
嚴威峻法未足懼其心經行宴坐夷險莫二
戒德律儀始終如一聖皇啓運像法再興卓
介緇衣鬱爲稱首屈宸極之重伸師資之義
三寶由其弘護二諦藉以宣揚信足追蹤澄
什超邁安遠不意法柱忽傾仁舟遽沒匪直
悲纏四部固亦酸感一人師等杖錫挈瓶夙
承訓導昇堂入室具體幽微在三之情理百
恒動往矣柰何其爲時賢珍敬如此所著涅
槃義疏十五卷寶性勝鬘仁王等疏各有差
其門人弟子紹緒厥風具如別傳

釋慧遠姓李氏燉煌人後居上黨之高都焉
天縱殊朗儀止冲和肩度通簡崇履高邈幼
喪其父與叔同居偏蒙提誘示以仁孝年止
三歲心樂出家每見沙門愛重崇敬七歲在
學功逾常百神志峻爽見稱明智十三辭叔
往澤州東山古賢谷寺時有華陰沙門僧思
禪師見而度之思練行高世衆所宗仰語遠
云汝有出家之相善自愛之初令誦經隨事
訓誨六時之勤未勞呼策登爲虐暴不安攜
以南詣懷州北山丹谷每以經中大義問師
皆是玄隱深知長有成器也年十六師乃令
隨闍梨湛律師往鄴大小經論普皆博涉隨

聽妙深隱特蒙賞異而偏重大乘以爲道本
年滿進具又依上統爲和上順都爲闍黎光
師十大弟子並爲證戒時以爲聲榮之極者
也便就大隱律師聽四分律流離請誨五夏
席端濤簡精麈差分軌轍滅諍捷度前後起
紛自古相傳莫曉來意遠乃剖析約斷位以
單重原鏡始終判之即離皆理會文合今行
誦之末專師上統綿賀七年迴洞至理爽拔
微奧負笈之徒相誼亘道講悟繼接不略三
餘沐道成器量非可竿乃攜諸學侶返就高
都之清化寺焉衆緣歡慶歎所未聞各出金
帛爲之興會講堂寺宇一時崇敬韓魏士庶

通共榮之及承光二年春周氏剋齊便行廢
教勅前修大德並赴殿集武帝自昇高座叙
廢立義命章云朕受天命養育兆民然世弘
三教其風弥遠考定至理多皆愆化並今廢
之然其六經儒教文弘治術禮義忠孝於世
有宜故須存立且自具佛無像則在太虛遙

敬表心佛經廣歎而有圖塔崇麗造之致福
此實無情何能恩惠愚民響信傾竭珍財廣
興寺塔既虛引費不足以留凡是經像盡皆
廢滅父母恩重沙門不敬勃逆之甚國法豈
容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂
理何如于時沙門大統法上等五百餘人咸

以帝爲王力決諫不從僉各默然下勅頻催
荅詔而相看失色都無荅者遠顧以佛法之
寄四衆是依豈以杜言情謂理伏乃出衆荅
曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章
三教詔云眞佛無像信如誠旨但耳目生靈
賴經聞佛藉像表眞若使廢之無以興敬帝
曰虛空眞佛咸自知之未假經像遠曰漢明
已前經像未至此土衆生何故不知虛空眞
佛帝時無荅遠曰若不藉經教自知有法三
皇已前未有文字人應自知五常等法尔時
諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸帝
亦無荅遠又曰若以形像無情事之無福故

須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相尊
事武帝不答前難詭通後言乃云佛經外國
之法此國不用七廟上代所立朕亦不以爲
是將同廢之遠曰若以外國之經廢而不用
者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而
不學又若以七廟爲非將欲廢者則是不尊
祖考祖考不尊昭穆失序昭穆失序則五經
無用前存儒教其義安在介則三教同廢將
何治國帝曰魯邦之與秦晉雖封域乃殊莫
非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以
通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震
旦之與天竺國界雖殊莫不同在閭浮四海

之內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝
又不荅遠曰陛下向云退僧還家崇孝養者
孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何
必還家方名爲孝帝曰父母恩重交資色養
棄親向踈未成至孝遠曰若如來言陛下左
右皆有二親何不放之乃使長役五年不見
父母武帝云朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦
聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養故目連乞食
餉母如來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無荅
遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見
人阿鼻地獄不揀貴賤陛下何得不怖帝勃然大
怒面有瞋相直視於遠曰但令百姓得樂朕何辭

地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業
當共陛下同趣阿毗何處有樂可得帝理屈
言前所規意盛更無所答乃下勅云僧等且
還後當更集有司錄取論僧姓字當斯時也
齊國初殒周兵雷震見遠抗詔莫不流汗咸
謂粉其身骨煮以鼎鑊而遠神氣鬼然辭色
無撓上統衍法師等執遠手泣而謝曰天子
之威如龍火也難以犯觸汝能窮之大經所
云護法菩薩應當如是彼不悛革非汝咎也
遠曰正理須申豈顧形命即辭諸德曰時運
如此聖不能違恨不奉侍目下以爲大恨法
實不滅大解之願不以憂惱遂潛于汲郡西

山勤道無倦三年之間誦法華維摩等各一
千遍用通遺法旣而山栖谷飲禪誦無歇理
窟更深浮囊不捨大象二年天元微開佛化
東西兩京各立陟岵大寺置菩薩僧頒告前
德詔令安置遂令長講少林大隋受禪天步廓
清開皇之始蒙預落髮舊齒相趨翔于雒邑
法門初闢遠近歸奔望氣成津奄同學市所
以名馳帝闕皇上聞焉下勅授洛州沙門都
匡任佛法遠辭不獲免即而位之而立性質
直榮辱任緣不可威畏不可利動正氣雄逸
道風齊肅愛敬調柔不容非濫至於治犯斷
約不避強禦講導之所皆科道具或致資助

有虧或不澆水護淨或分衛乖法或威儀失常並不預聽徒自餘惰眠失時或後及法席並依衆式有罰無赦欲徒侶肅穆容止可觀開皇五年爲澤州刺史千金公請赴本鄉此則像法再弘桑梓重集親踈合慶何以加之七年春往定州途由上黨留連夏講遂關東傳尋下璽書慤懃重請辭又不免便達西京于時勅召大德六人遠其一矣仍與常隨學士二百餘人創達帝室親臨御筵敷述聖化通孚家國上大悅勅任興善寺勞問豐華供事隆倍又以興善盛集法會是繁雖有揚化終爲事約乃選天門之南大街之右東西衝

要遊聽不疲因置寺焉名爲淨影常居講說
弘叙玄奧辯暢奔流吐納自深宣談曲盡於
是四方投學七百餘人皆海內英華法輪前
轍望京趣寺爲法道場但以堂宇未成同居
空露籬篠庵舍巷分州部日夜祖習成器相
尋雖復與諸德英名一期至於歸學師尋千
里繼接者莫高於遠矣形長八尺五寸眼長
三寸脣有九圍十三幅裙可爲常服登座振
吼雷動蟄驚允恆群望斯爲盛矣開皇十二
年春下勅令知翻譯刊之評義其年卒于淨
影寺春秋七十矣冕旒哀感爲之罷朝帝呼
嗟曰國失二寶也時遠與李德林同月喪而

故動帝心自遠括髮尋師本曷傳授周歷兩
代化滿八方著疏屬詞彌綸終始承習開悟
櫛比塵連同範時朝得稱方駕初見病數日
講堂上棟脊無故自折相顧颯然知必不損
及大漸之日端坐正神相如入定侍人不覺
其卒忽聞室有異香咸生疑恠屬之以續方
悟氣盡昔在清化先養一鵝聽講爲務頻經
寒暑遠入關後鵝在本寺栖宿廊廡晝夜鳴
呼衆僧患之附使達京至淨影大門放之徑
即鳴叫騰躍入遠房內介後如前馴聽但聞
法集鍾聲不問旦夕覆講豎義皆入堂伏聽
僧徒梵散出戶翔鳴若值白黑布薩雖聞鍾

召終不入聽時共異之若遠常途講解依沼
潛聽中間況及餘語便鳴翔而出如斯又經
六載樂聽一時不虧後忽哀叫庭院不肯入
堂自尔二旬遠便棄世又當終之日澤州本
寺講堂衆柱及高座四脚一時同陷僉議以
感通幽顯兩寺勒碑薛道衡製文虞世基書
丁氏鐫之時号爲三絕初遠周聽大乘可六
七載洞達深義神解更新每於鄴京法集豎
難罕敵由此名冠遠近異論所推旣而勤業
曉夕用心太苦遂成勞疾十五日内覺觀相
續不得眠睡氣上心痛狀如刀切食弱形羸
殆將欲絕憶昔林慮巡歷名山見諸禪府備

蒙傳法遂學數息止心於境刻意尋繹經于
半月便覺漸差少得眠息方知對治之良驗
也因一夏學定甚得靜樂身心怡悅即以已
證用問僧稠稠云此心任利根之境界也若
善調攝堪爲觀行遠每於講際至於定宗未
嘗不讚美禪那槃桓累旬信慮求之可得也
自恨侷於衆務無暇調心以爲失耳七夏在
鄴創講十地一舉榮問衆傾餘席自是長在
講肆伏聽千餘意存弭弊隨講出疏地持疏
五卷十地疏十卷華嚴疏七卷涅槃疏十卷
維摩勝鬘壽觀温室等並勒爲卷部四字成
句經目備舉文旨允當罕用擬倫又撰大乘

義章十四卷合二百四十九科分爲五聚謂
教法義法深淨雜也並陳綜義差始近終遠
則佛法綱要盡於此焉學者定宗不可不知
也自遠之通法也情趣慈心至於深文隱義
每丁寧頻復提撕其耳惟恨學者受之不速
覽者聽之不盡一無所惜也是以自於齊朝
至于關輔及畿外要荒所流章疏五十餘卷
二千三百餘紙紙別九百四十五言四十年
間曾無痾疥傳持教道所在弘宣並皆成誦
在心于今未絕本任清化祖習涅槃寺衆百
餘領徒者三十並大唐之稱首也而遠勇於
法義慈於救生戒乘不緩偏行拯溺所得利

養並供學徒衣鉢之外片無留惜嘗製地持
疏訖夢登須彌山頂四顧周望但唯海水又
見佛像身色紫金在寶樹下北首而卧體有
塵埃遠初則禮敬後以衣拂周遍光淨覺罷
謂所撰文疏頗有順化之益故爲此徵耳又
自說云初作涅槃疏訖未敢依講發願乞相
夢見自手造塑七佛及菩薩像形並端峙還
自續飾所畫既竟像皆次第起行末後一像
彩畫將了旁有一人來從索筆代遠成之覺
後思曰此相有流末世之境也乃廣開敷之
信如夢矣又未終一年夢見淨影長竿自倒
燈耀自滅便至歲日所使淨人小兒二人手

放從良分處什物並為功德又勅二時講前
令大眾誦般若波羅蜜咒限五十遍以報四
恩初不中怠又傷學眾不能課力每因講日
如此正義須臾不聞識者以為違宿命也及
覺輕賤於房外香湯洗浴即在外宿至曉入
房食粥倚牀而卧問早晚答云今可卯時
乃曰吾今覺冷氣至廢去死可二三寸在可
除倚牀自跏其足正身歛目不許技侍未言
其卒驗方知化香若栴檀久而尋滅後乃卧
之手足柔軟自^合並冷唯頂上暖焉有沙門智
猛者相人也伏佩法教每蒙延及攷疏為行
狀擬學者所承猛族說有偏機會稱善振名

東夏云

續高僧傳卷第八

義解四

左

鄴東

地名也

軌

徒南

澶州

同

彖

工祀

洛州

名也

衍

音

筮

術

上音

逝

也

龜

曰

卜

抵掌

側手也

解

頤

而

餘

之

及

用

類

誇

矜

陵

也

街

伉儷

及

口

浪

及

零

帝

徙

轍

上

斯

矯

及

直

列

及

遷

貿

下

莫

候

及

筌

相

上

七

全

及

趾

下音

似

宣

及

回

也

屢

頻

也

膠

州

上

音

翔

逝

上音

飛

往

也

鴉

干

橋

洽

侯

夾

及

搭

曳

上

音

打

也

下

羊

財

賄

下

呼

每

及

叩

頭

上

音

口

又

擊

擢

音

披

析

下

先

擊

及

挺

超

上

他

項

流

衍

及余美也 相龍衣 下音習 肱 俱弘 褰帷 上音去 輒也 帷

也 帳伺 相寺 及 寓寓 下音遇 竊 子管 及 銳 歲

利也 融治 消釋 其理 謂之 野能 恆 心伏也 瀛

冀 上音盈 下音居 菁華 上音精 臍 臍 即答 及 年

邵寺 照 及 市 漳 淦 下音 鄴 郡 披 榛 下音 叢 專 声 闻

下音 迤 更音 第 脛 臂 臑 骨 也 定 及 刪 要 上音 削 織

息 康 及 群 籍 下音 不 志 撞 出 上音 撓 女 巧 及 徑

誥 告 汲 鄉 急 澆 子 怍 及 既 暨 其 器 及 創 楚

及 初 刑 抗 下音 浪 徵 西 敷 下音 革 及 諉 俗 言 也

潜 然 及 注 也 间 峻 峙 上音 孤 閏 及 高 也 軌 俱 水 及

歡 愉 下音 胥 悅 上音 徐 及 桐 踐 踏 音 賤 緝 緝 二

七 續 也 及 鷲 鳥 繫 上音 至 後 闡 揚 上音 信 徂 徂 自 明

也紅壤 土也汝兩 又 姬 周上居 疑 及 穆 王上音目 周

指 訂下他 頂 又 梗 槩下古 愛 及 一 彈音丹 湮

音 因 羸 若 也 重 又 扛 舉音江 對 舉 也 苦 然上音 草

木 秀 實 自 祇 支上渠 枝 又 混胡本 及 敞昌兩 又 一

甄 異上居 延 案 也 沖 洽上直 弓 及 一 玄 也 屏 徐音上

併 指 搗 為 下 許 綏 撫上音 雖 滔 漕土刀 轅音車 園

蒲 坂地名 返 嘉 愜下烏 運 亥 及美士 也 韜 韜上士 及

也 藏 癘 疾上音 瘦 一 也 例 凱 然上音 蘇 邕舒容 杖音梅 莫

傑下渠 列 及 一 葱 菲下音 文 一 葷 菜 也 俘音每 及

續 紛上走 寘 及 一 飛 落 自 颯 縷上音 和 又 下 品

之 弓 矢下武 旨 眺他中 悵良刃 及 一 緝 心上音 知

繫 涪 川上音 浮 中 一 鈔 集上音 楚 播必音 揚 也 根

峽二字西蜀山名。頽然上徒脩績下子管及稔

汝錦及欵然上許勿及麋弊下昆奈奄然上

檢及驚駭下胡兗州上以隙丘逆及服音夏

捐音緣開拓下音寰宇音還豁然上兄雄亮力丁

朗也及恢廓上郭及一下苦穀羊歲鎔裁二音

鎔鑄衷音中怡悅上辛腥下音星章騰音

也視逼彼力專勃後及會稽上及溺喪上

也及沒一鎧一苦改及緇素上側思及緇黑也

曰一儲音除副一彭悖上步及下許度及喟

然上曰位及僉七廉及恊胡怙及服膺下於陵

以心限從幽討下他老及幽弱冠下音貫年

也汎博上廣大也膚寸上方寸也飄泊上

音薄 下 扶道 上 悵 言 謹 下 許 紂 及 揖 讓 依 上

急 寤 寐 上 吾 政 及 鬚 尾 上 子 銓 釋 上 七 全 及

也 宏 綱 上 惠 萌 驚 音 務 驅 恬 虛 上 徒 添 聘 併 延

也 文 詞 機 捷 下 才 業 及 惡 片 六 遁 逸 上 徒 因 弘

偉 大 也 羽 鬼 及 弘 可 藉 下 夜 及 才 支 敵 下 徒 的 及 徑

古 定 及 挫 拉 上 祖 外 及 不 節 吾 慨 苦 愛 規 矩

上 均 弥 及 履 持 及 志 也 到 運 估 遇 也 懲 一 罪 也 及

林 藪 下 音 叟 枯 執 錫 及 下 先 擊 字 化 上 勇 無 藝 火

而 雪 也 賞 財 斯 及 子 飄 寓 下 音 遇 睦 目 安 堵 音 下

視 遷 不 遺 米 上 去 聲 贈 也 飢 荐 下 在 見 及 琬 紆 阮

徒 跣 下 赤 足 行 也 一 柩 音 翼 屍 在 荏 臨 音 利 權 衡

上 官 負 及 下 平 也 燕 死 背 上 兄 弘 及 銘 誅 下 力 水

之迷死也 窺 傾視也 落 紐 又 女 九 邁 也 莫 遠 也 不 莊

遽 其 預 也 又 酸 蘇 官 也 又 挈 瓶 又 上 苦 結 燉 煌 二 音 皇

地 高 邈 及 下 眉 角 呼 策 及 下 楚 責 虐 暴 及 上 魚 却 湛

宅 減 剖 析 上 足 口 及 下 先 擊 綿 質 下 莫 負 笈 及

下 具 業 及 亘 道 上 古 鄧 及 憲 章 上 音 猷 殍 徒

及 儀 也 鼎 鑊 上 音 竟 也 憲 也 憲 章 法 也 殍 徒

階 姑 上 音 卻 邑 洛 也 關 也 強 禦 音 漑

水 瀘 上 音 鹿 也 桑 梓 下 音 子 鄉 里 之 壘 書 上 斯 綉

玉 仰 遽 竹 除 集 除 二 音 竹 蟄 驚 上 直 立 及 刊 丘

也 削 冕 篋 免 流 二 音 天 子 下 至 搯 比 上 阻 且

必 及 梳 之 別 名 也 屬 纒 下 傾 況 及 以 綿 廊 廡

取 齒 相 連 之 義 下 音 旬 習 鑿 子 全 也 尋 繹 下 音 亦

下 音 日 武 屬 馴 也 順 也 習 鑿 子 全 也 尋 繹 下 音 亦

也 糲 及 直 流

般 榘 上 音 盤 木 魚 官 及 一

徇 詞 順 潤

也 綜 子 宋 及 提 擗 西 下 音

幾 渠 衣 及 王 者 千 疴

疴 上 音 疴 及 病 也 下 丑

疾 丹 及 音 疴 下 丑

緩 寬 一 伴 及 拯 溺 上 之 忍 及 下

拯 溺 上 之 忍 及 下 極

溺 拔 沒 塵 埃 下 音

造 塑 下 音 績 飾 上 玄 對

績 飾 上 玄 對 及 畫 也

